الفوائد والثمرات الحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاسلة عليها عليها عليها عليها عليها المحاسلة ال

من كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خيرالأنام تصنيف ابن قيم الجوزية

دارابن الجوزي

الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاذ

ميلة عيد

مسن كتاب جسلاء الأفهام في فضل الصلاذ والسلام على محمد خسير الأنسام تصنيف ابن قيم الجوزية

بسسم الله الرحمن الرحيم

الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاذ عليه ﷺ

الأولىي: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.

الثانية: موافقته سبحانه في الصلة عليه على ، وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلة الله تعالى عليه ثناء وتشريف، كما تقدم .

الثالثة: موافقة ملائكته فيها .

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة . الخامسة : أنه يرفع له عشر درجات .

السادسة : أنه يكتب له عشر حسنات .

السابعة : أنه يمحى عنه عشر سيئات .

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين عز وجل. (وكان موقوفاً بين السماء والأرض قبلها).

T

التاسعة: أنها سبب لشفاعته الله إذا قرنها (بسؤال الوسيلة له أو أفردها، كما تقدم حديث رويفع بذلك.

العاشرة: أنما سبب لغفران الذنوب، كما تقدم.

الحادية عشرة: أنما سبب لكفاية الله العبد ما أهمه .

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب العبد منه الله يوم القيامة. وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه بذلك .

الثالثة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة .

الرابعة عشرة : أنها سبب لقضاء الحوائج .

الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلّي، وصلاة ملائكته عليه (١).

⁽۱) وهذا سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور، قال المصنف في (الوابل الصيب) (۱۰): "إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح، وفاز كل الفوز، قال سبحانه وتعالى: (هو الذي يُصلى عليكم وملائكته ليُخرجكم من الظلمات إلى النور) "الأحزاب: ٤٣"، فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور،وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم

السادسة عشرة : ألها زكاة للمصلى وطهارة له .

السابعة عشرة : أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه، وذكر فيه حديثاً .

الثامنة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، ذكره أبو موسى وذكر فيه حديثاً(١) .

=من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم؟! وأي شر لم يندفع عنه؟ فيا حسرة الغافلين عن ربحم ماذا حرموا من خيرة وفضله! وبالله التوفيق قلت: والإخراج من الظلمات إلى النور من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه على ، كما ظهر لك، وهو مما فات ابن القيم ذكره هنا، وسبحان من لا ينسى، ولي رسالة مفردة بعنوان: "فتح من العزيز الغفور في بيان الأسباب الموجبة من الخروج من الظلمات إلى النور" يسر الله تتميمها ونشرها.

(۱) انظره في (القول البديع، ص١٢٩)، وعزاه للسنميري في (الإعسلام بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام). قلت: أخرجه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله، رقم ٨٠) –ومن طريقة السسبكي في (طبقات الشافعية) (١٩٧/١-١٩٨) – وإسناده واه بمرَّة، فيه عبدالله بسن واقسد

التاسعة عشرة : أنها سبب لرد النبي الله الصلاة والسلام على المصلى والمسلم عليه .

العشرون : أنما سبب لتذكر العبد ما نسيه، كما تقدم .

الحادية والعشرون : ألها سبب لطيب المحلــس، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة .

الثانية والعشرون : أنما سبب لنفي الفقر، كما تقدم .

الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخـــل إذا صلى عليه عند ذكره، صلى الله تعالى عليه وسلم.

الخامسة والعشرون : ألها ترمي صاحبها على طريق الجنة، وتخطئ بتاركها عن طريقها .

=الحراني، متروك الحديث، وخفي على محقق (حسن الظن)، وقال السخاوي عنه: (سنده هالك)

السادسة والعشرون: أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله تعالى ورسوله ﷺ، ويحمد [الله] ويثنى عليه فيه، ويصلي على رسوله ﷺ.

الثامنة والعشرون: أنما سبب لوفور نور العبد على الصراط، وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره.

التاسعة والعشرون: أنه يخرج بما العبد عن الجفاء.

الثلاثون: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك.

الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع ربَّه أن

يبارك عليه، وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب، والجزاء مــن جنسه .

الثانية والثلاثون: ألها سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن الرحمة إما معنى الصلاة — كما قاله طائفة –، وإمـــا مـــن لوازمهـــا وموجباتها على القول الصحيح، فلابد للمصلي عليه من رحمة تناله.

الثالثة والثلاثون: ألها سبب لدوام محبت للرسول الشهور الناها و تضاعفها. وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم الا به؛ لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه، فإذا قوي هذا في قلبه؛ حسرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك

ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحسُّ شاهد بذلك، حتى قال بعض الشعراء في ذلك :

عَجِبتُ لمن يَقُولُ ذَكَرتُ حِبِّي

وَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَنْ نَسيتُ

فتعجَّب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبي؛ لأن الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل حب هذا؛ لما نسى محبوبه .

وقال آخر :

أُريد لأنْسَى ذكْرَهَا فَكَأَنَّما

تَمَثُّل لِي لَيلى بكُـلِّ سَبيلِ

فهذا أخبر عن نفسه أن محبَّتهُ لها مانعٌ له من نسيالها .

وقال آخر :

يُرادُ من القَلب نِسْيانُكُم

وَتَأْبَى الطِّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ

فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعاً له، فمن أراد منه خلاف ذلك؛ أبت عليه طباعه أن تنتقلَ عنه، والمثل المشهور:

(من أحبَّ شيئاً؛ أكثر من ذكره)، وفي هذا الجناب الأشرف أحقُ ما أنشد :

لو شُقَّ عن قَلبي ففي وَسطهِ

ذِكْرُكَ والتَّوحيدُ في شطـــره

فهذا قلب المؤمن: توحيدُ الله وذكرُ رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محوِّ ولا إزالةٌ. ولما كانت كثرةُ ذكر الشـــيء موجبةً لدوام محبته، ونسيانُه سبباً لزوال محبتــه أو ضــعفها، وكان الله سبحانه هو المستحقُّ من عباده هاية الحب مع لهاية التعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يُشرَكَ به في الحب والتعظيم، فيحب غيره ويعظمُ من المخلوقات (غيره) كما يُحب الله تعالى ويعظمه. قال تعالى : (ومن الناس مسن يتخذُ من دون الله أنداداً يُحبونهم كحُب الله والذين أمنوا أشد حُباً لله) [البقرة: ١٦٥]، فأحبر سبحانه أن المشرك يحب النِّـــدُّ كما يحب الله تعالى، وأن المؤمنَ أشدُ حباً لله من كـــل مُبين إذ نُسويكم برب العالمين) [الشعراء:٩٧ ، ٩٨]، ومن

1.

المعلوم ألهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط: إنَّ الصنم أو غيره من الأنداد مساوٍ لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته، وفي أفعاله، وفي خلق السماوات والأرض، وفي خلق عابده أيضاً. وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة .

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالاً مَنْ سَوَّى كل شيء بالله سبحانه وتعالى في الوجود وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص، فإذا كان الله قد حكم بالضَّلال والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب – مع اعتقادهم تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال – فكيف بمن سوَّى الله بالموجودات في جميع ذلك، وزعم أنه ما عبد غير الله في كلِّ معبود (١).

⁽١) القائلون بذلك: هم أهل وحدة الوجود، مثل ابس عسربي، وابسن الفارض، وابن سبعين، وعبدالكريم الجيلي، ومن اتبع طريقهم كمسا بسين الشيخ ابن القيم رحمه الله في غير هذا الموضع.

والمقصود : ان دوام الذكر لما كان سبباً لـــدوام المحبــة، وكان الله سبحانه أحقَّ بكمال الحب والعبوديـــة والتعظـــيم والإحلال؛ كان كثرةُ ذكره من أنفه ما للعبد، وكان عــــدوُّه حقاً هو الصَّاد له عن ذكر ربه عز وجل وعبوديته؛ ولهذا أمر الله سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سبباً للفلاح، فقال تعالى : (واذكرُوا الله كثيراً لعلكم تُفلحون) [الجمعة: ١٠]، وقال تعالى : (يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كـــثيراً) [الأحزاب:٤١]، وقال تعـــالى : (والــــذاكرين الله كــــثيراً أمنوا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومــن يفعل ذلك فأولئك هُمُ الخاسرون [المنافقون: ٩]، وقال: (فاذكروبي أذكركم) [البقرة: ١٥٢]، وقال النبي على :

"سبق المفردون، قالوا : يا رسول الله ! وما المفـــردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً" (١) .

⁽١) أخرجه مسلم (٤/رقم ٢٦٧٦) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

وفي الترمذي: عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال :

"ألا أدلكم على خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق النهم السنة هب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدو كم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال : ذكر الله" (١).

وهو في "الموطأ" موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه . قال معاذ بن جبل :

⁽۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۷)، وابن ماجة (۳۷۹۰)، وأحمد (۱۹۰/٥)، و (۲/۲۱)، والحاكم (۲/۲۹۱)، والطـــبراني في "الــــدعاء" (۱۸۷۲)، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (۲)، والبغوي (۲۲۱)، وإسناده صحيح .

"ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله مــن ذكــر الله(١) .

وذكر رسوله ﷺ تبع لذكره .

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة، فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به(٢). وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته، والثناء عليه بها .

⁽١) هو قطعة من حديث الترمذي السابق. قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" (٩٥/١): "هذا من حديث مختلّفٍ في رفعه ووقفه، وفي إرساله ووصله"

قلت : أخرجه مرفوعاً: ابن ابي شيبة ٢٠٠/٠١٠)، والطبراني (١٠/ رقم ٥٥٣)، وفي "الصغير" (٧٧/١)، وإسناده ضعيف، على ما فصَّله ابن حجر في "نتائج الأفكار" (٩٧/١٠)، وأفاد أنه عند الفريابي في "الذكر" موقوفاً .

⁽٢) قد أوضح المصنف رحمه الله من فوائد الذكر وثمراته ما لم يسبق إليه، في كتابه "الوابل الصيب من الكلم الطيب"، فارجع إليه فإنه نافع جـــداً، وهو مطبوع، والحمد لله .

الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، وهـو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين.

الثالث : ذِكْرُهُ بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهـــو ذِكْــر العَالم، بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربمهم .

ومن أفضل ذكره؛ ذكره بكلامه، قال تعالى: (ومسن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه:١٢٤]، فذكره هنا : كلامه الذي أنزله على رسوله، وقال تعالى: (الذين أمنوا وتطمئن قُلوهِم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القُلُوبُ) [الرعد:٢٨]، ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه، فهذه خمسة أنواع من الذّكر.

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه رسبب لحبته للعبد) (١) ، فإلها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلّى عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلى عليه .

الخامسة والثلاثون: أنما سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره؛ استولت محبتُه على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه، لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة؛ ازدادت صلاتُه عليه عليه .

ولهذا؛ كانت صلاة أهل العلم العارفين بسينته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم، وأما أتباعه العارفون

⁽١) في الأصل بدلاً منها: "كما كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له، فكذلك سبب لمحبته المصلي"

بسنته، العالمون بما جاء به؛ فصلاتُهم عليه نوعٌ آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة، ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله .

وهكذا؛ ذكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرف وله أطوع، وإليه أحب، كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين، وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر، وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه، ويثني عليه [ها] ويُمجّده ها، وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظاً، لا يدري ما معناه لا يُطابقُ فيه قلبُه لسانَه، كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلي، فذكره وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنته بإرساله على هو حياة الوحود وروحُه، كما قيل:

رُوحُ الحِجالِس ذِكْرُهُ وحديثُهُ وهُدَى لِكُلِّ مُلدَّدٍ حَيْرَانِ وَالْحَالِ مُلدَّدٍ حَيْرَانِ وَإِذَا أُخِلِ بذكره في مجلس فأولئك الأمواتُ في الحيان

السادسة والثلاثون: ألها سبب لعرض اسم المصلي عليه عليه وذكره عنده، كما تقدم قوله على:

"إن صلاتكم معروضة عليّ".

وكفى بالعبد نبلاً أن يذكر اسمه (بالخير) بين يدي رسول الله على ، وقد قيل في هذا المعنى :

ومن خُطّرَتْ منه ببالك خَطْرَةٌ

حقیقٌ بأن یَسْمـو وأنْ یتقدّما

وقال الآخر :

أهـــلاً بما لم أكــن أهــلاً لِمــوقــعهِ قَــوْلَ المُبشر بَــعــدَ اليأسِ بالفّــرّجِ لَكَ البَشارَةُ فاحْلَعْ ما عَلَيْكَ فَــقَـــدْ

ذكرت تُـمَّ على ما فيكَ مِـنْ عِوَجِ

السابعة والثلاثون: ألها سبب لتثبيت القدم على الصِّراط، والجواز عليه، لحديث عبدالرحمن بن سَمُرَة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي الله ، وفيه.

"ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً، فجاءته صلاتُه عليَّ، فأقامته على قدميه وأنقذته" (١).

رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابــه في "الترغيـــب والترهيب" (وقال: هذا حديث حسن جداً) .

الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه الله أداءٌ لأقلِّ القليل من حقّه، وشكر له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها علينا،

(١) قال المصنف في "الروح" (ص١١)، و"الوابل الصيِّب" (١٤٤): "سمعت شيخ الإسلام يعظِّم أمر هذا الحديث. وقال: اصول أهل السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث". وقال القرطبي في "التذكرة" (ص٣٩٣): "هذا حديث عظيم، ذكر فيه أعملاً خاصة، تنجِّي من أهوال خاصة"

مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا قدرةً ولا إرادةً، ولكن الله سبحانه -لكرمه- رضي من عباده باليسير من شكره، وأداء حقه .

التاسعة والثلاثون: أنها متضمنة لـذكر الله وشُكره، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلى عليه عليه علي قلم قلم تضمَّنت صلاتُه عليه ذكر الله تعالى، وذكر رسوله، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله، كما عرفنا ربنا (تعالى) وأسماءه وصفاته، وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه، والقدوم عليه، فهي متضمنة لكل الإيمان، بـل هـي متضمنة للإقرار بوجود الرَّبِّ المدعو (تعالى)، وعلمه وسمعـــه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه، وإرسال رسوله، وتصديقه في أخباره كلها، وكمال محبته، ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان، فالصلاة عليه عليه عليه متضمنة لعلم العبد ذلك، وتصديقه (به)، ومحبته له، فكانت من أفضل الأعمال . الأربعون : أن الصلاة عليه ﷺ من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه (تعالى) نوعان :

أحدهما : سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبـــه في الليـــل والنهار، فهذا دعاء وسؤال، وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه .

والثاني : سؤاله أن يُثنيَ على خليله وحبيبه [علي]، ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره، ورفعه. ولا ريــب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه ﴿ اللَّهِ ﴾، فالمصلى عليه ﷺ قـــد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو، بل [كان] هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده، فقد آثر ما يحبه الله تعالى ورسوله ﷺ على ما يُحبُّه هو، فقد آثر الله ومحابَّه علــــي مـــــا سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره؛ آثره الله على غيره، واعتبر هذا بما تجد النَّاس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمترلة عندهم،

فإنهم يسألون المطاعَ أن يُنعمَ على من يعلمونه أحب رعيتـــه إليه، وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه؛ علت مترلتُهم عنده، وإزداد قربُهم منه، وحظوهم لديه؛ لأهمم يعلمون منه إرادةً الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه، فأحبُّهم إليه أشدَّهم له سؤالاً ورغبة أن يُتمَّ عليه إنعامَه وإحسانَه؛ هذا أمر مشاهد بالحسِّ، ولا تكون مترلة هؤلاء ومترلة [من يسأل] المطاع حوائجه هو، وهو فارغ من سؤاله تشــريف محبوبــه والإنعام عليه واحدةً، فكيف بأعظم مُحبٍّ وأجله الأكرم محبوب واحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده؛ لكفي المؤمن به شرفاً.

وههنا نكتة حسنة لمن علَّم أمته دينه وما جاء ﷺ به، ودعاهم إليه، وحضَّهم عليه، وصبر على ذلك، وهي أن النبي ﷺ له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه، فالداعي إلى سنته ودينه ﷺ ، والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله ﷺ ، وصرفه إليه،

وكان مقصودة بدعاء الخلق إلى الله التَّقربَ إليه بإرشاد عباده، وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله على مسع توفيتهم أجورهم كاملةً؛ كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.